

உ
சிவமயம்
திருச்சிற்றம்பலம்

சுத்தகாரந்தம்

“ஆனைமுகன் ஆறுமுகன் அம்பிகை பொன்னம்பலவன்
நூனகுரு வாணியை உள்நாடு”

மலர் ௫	ஆங்கீரச ஆண்டு கார்த்திகைத் திங்கள் 1932 ஐஸ் நவம்பர்மீ	இதழ் கக
--------	--	---------

சடையன் விடையன்

[பத்திராசிரியர்]

[இது பலவாங்குடி ஸ்ரீ மணிவாசக சங்கத்தின் ௨௨-ம் ஆண்டு நிறைவிழாவில் 12-9-32ல் சைவத் திருவாளர் பண்டிதமணி - மு. கதிரேசச் செட்டியார் அவர்கள் நிகழ்த்திய சொற்பொழிவைத் தழுவி எழுதப்பட்டது.]

முழுமுதற் கடவுளாகிய சிவபெருமானை உள்ளக் கனிவோடு வாழ்த்தி வணங்கும் திருப்பாடல்கள் பலவற்றில் இறைவன் சடையனாகவும் விடையனாகவும் விளங்குகின்ற தன்மை விதந்தோதப்பட்டிருக்கிறது. சடையன் பிறையன்....விடையன், சடையானைச் சந்திரனோடு....விடையானை, சடையானைத் தண்மலரான் சிரமேந்திய விடையானை, சடையன் பிறையன்.... விடையன், சடையா யெனுமால்....விடையா யெனுமால் (இவை சம்பந்தர் தேவாரம்), சடையனைச் சரிகோவண....விடையனை, சடையானே சடையிடையே....விடையானே, சடையுடையான்....விடையுடையான் (இவை அப்பர் தேவாரம்), விடையுங் கொடியுஞ் சடையுமுடையாய், விடையின் மேல் வருவானை....சடையிற் கங்கை தரித்தானை (இவை சுந்தரர் தேவாரம்), சடையானே தழலாடி....விடையானே, வெள்ளந்தாழ்விரி சடையாய் விடையாய் (இவை திருவாசகம்) என்பன போன்ற சொற்றொடர்களும் திருவாக்குக் களும் பன்னிரு திருமுறைகளில் மலிந்துள்ளன. சடையன் விடையன் என்ற சொற்கள் இவ்வாக்குக்களில் கேவலம் எதுகைக்காகவும் இறைவன் திருவுருவ வர்ணனைக்காகவும் மட்டும் ஆளப்பட்டுள்ளன வென்று கொள்வதற்கிட

மில்லை. சைவ சித்தாந்தத்திற்கு அடிப்படையான ஒரு சிறந்த கொள்கை இச்சொற் பிரயோகத்தில் பொற்கூறையின் கண் மாணிக்கம் திகழ்வதைப் போல் மிளிர்கின்றது. இதை விளக்குவதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

ஒரு மேஜையின் மேல் ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது. புத்தகத்துக்கு மேஜை ஆதாரமாகவுள்ளது. மேஜையின்றேல் புத்தகம் கிழே விழும். புத்தகம் மேஜையினுடைய ஆதாரத்தைப் பெற்றிருக்கிறது. இந்த நிலையில் மேஜைக்கு ஆதாரப் பொருள் என்றும், புத்தகத்துக்கு ஆதேயப் பொருள் என்றும் பெயர். இஃதேபோல் தொன்னையில் கெய்யிருந்தால், தொன்னை ஆதாரப் பொருள் ; கெய் ஆதேயப் பொருள். இறைவன் சடையில் கங்கையும் திங்களும் இருந்தலால், சடை ஆதாரப்பொருள் ; கங்கையும் திங்களும் ஆதேயப் பொருள்கள். விடையின்மீது இறைவன் இருந்தலால் விடை ஆதாரப்பொருள், இறைவன் ஆதேயப் பொருள். கங்கைக்கும் திங்களுக்குமும் ஆதாரமாகிய சடைக்கு இறைவனே ஆதாரமாகையால் அவைகட்குப் பரம ஆதாரப்பொருளாக இறைவன் விளங்குகிறான். அவ்வாறே உலகத்தை ஆதாரமாகவுடைய விடை உலகத்துக்கு ஆதேயப்பொருளாகின்றது. விடையை ஊர்தியாகவுடைய இறைவன் உலகத்துக்குப் பரம ஆதேயப் பொருளாகின்றான். எனவே, இறைவன் பரம ஆதாரப் பொருளாகவும் பரம ஆதேயப் பொருளாகவும் விளங்குகிறான் என்ற உண்மை பெறப்படும்.

இந்த உண்மைதான் மற்றொரு வகையாகவும் கூறப்படுகின்றது. உலகத்துக்கும் உயிர்கட்கும் அப்பாலுக்கப்பாலாய் நின்று அவைகட்காதாரமாய் இறைவன் விளங்கும் தன்மை “இருநிலனும் விசும்பும் விண்ணும் ஏழுலகும் கடந்து அண்டத்து அப்பால் நின்ற பேரொளியை” என்பது போன்ற திருவாக்குக்களாலும், உலகத்துக்கும் உயிர்கட்கும் உள்ளே நின்று அவைகட்காதேயமாய் இறைவன் விளங்கும் தன்மை “விறகிற்றியினன் பாலிற்படு கெய்போல், மறைய நின்றுளன் மாமணிச்சோதியான்” என்பது போன்ற திருவாக்குக்களாலும் இவ்விதம் விளங்கும். இவ்வுண்மையையே மேல் நாட்டுத் தத்துவநிபுணர்கள் the doctrines of transcendence and immanence என்று கூறுகிறார்கள்.

இனி, சடையன் விடையன் என்ற சொற்களிலுள்ள வேறு சில துட்பங்களை ஆராய்வாம். இறைவனது சடையிலுள்ளவை கங்கையும் திங்களும். இவைகளை இறைவன் சடையில் வைத்துள்ள பெருமை நோக்கற்பாலது. கங்கை உமாதேவியாரின் கைவிரல் வியர்வையாகத் தோன்றிப் பெருவெள்ளமாகி அண்டங்களை யழிக்கத் தலைப்படவும், அரியயனாதிதேவர்கள் வேண்டவும், சிவபெருமான் தனது சடையில் அதை ஏற்றுக் கங்கையின் ஆற்றலை யொடுக்கித் தூர் என்பது சிவபராக்கிரமம் கங்காதரமுர்த்தி வரலாற்று லறியலாகும். இதிலிருந்து இறைவனது அளவிலாற்றலும், அவன் உலகத்தின் மீது வைத்துள்ள பெருங்கருணையும் விளங்கும். தகஷனது சாபத்தால் கலைகள் பதினைந்தும் குறையப்பெற்ற சந்திரன், இறைவன் கருணையை நாட, இறைவன் அருள் கூர்ந்து எஞ்சியுள்ள ஒரு கலையோடு நின்ற சந்திரனைத் தனது சடையிலணிந்து மீண்டும் கலைகள் வளரவும் தேயவும் இருக்குமாறு பணித்த செய்தி

சிவபராக்கிரமம் சந்திரசேகரமூர்த்தி வரலாற்றாலறியலாகும். இதிலிருந்து இறைவன் அளவற்ற ஆற்றலுடையவனுயினும் அளவற்ற கருணையுமுடைய வனுள்ள தன்மை புலப்படும். இஃதேபோல் தருமவிடை, ஆன்மவிடை, மால்விடை என்ற மூவகைப் பெற்றியுடைய விடையை இறைவன் ஊர்தி யாகக்கொண்டு ஆதேயப் பொருளாகும் தன்மையும் நோக்கற்பாலதே. சிவ பராக்கிரமத்துள் இடபாருடமூர்த்தி வரலாற்றிலிருந்து விடை ஆதாரமாக வும் இறைவன் ஆதேயமாகவும் இருந்தபோதிலும் இறைவனது ஆற்றலும் பேரருளுமே விளங்குகின்றன.

இந்த துட்பம் திருவாசகத்தில் நீத்தல் விண்ணப்ப முதற் செய்யுளில் மிக அழகு பெறக்கூறப்பட்டுள்ளது. ஆன்மாக்களுள்ளே ஆதேயப்பொரு ளாய் இறைவன் விளங்குவது “கடையவனேனைக் கருணையினற் கலந்தாண்டு கோண்ட விடையவனே” என்பதிலிருந்தும், ஆன்மாக்களுக்கு ஆதாரபூத மாயும் இறைவன் கருணை கூர்ந்து விளங்கும் தன்மை அதே பாட்டில் ஈற்றடியில் “சடையவனே தளர்ந்தேன் எம்பிரான் என்னைத் தாங்கிக் கொள்ளே” என்பதிலிருந்தும் நன்கு புலப்படும். திருஞான சம்பந்தப் பெருமான் திருவாக்கிலும் ஓரிடத்தில் இதைக் காலாலாகும். விஷந்தீண்டிய தனது நாய கனது பிரிவாற்றாமைக்கு வருந்தும் வணிகப் பெண்ணின் துயரை இறை வனுக்கு விண்ணப்பிக்கும் புகலிவேந்தர்,

“சடையா யெனுமால் சரணீ யெனுமால்
விடையா யெனுமால் வெருவா விழுமால்
மடையார் குவளை மலரும் மருகல்
உடையாய் தகுமோ இவளுள் மெலிவே”

என்கிறார்.

“ஆதாரப் பொருளாகிய சடையாய் என்னுங்கால் நீயே சரணம் என்னை ஆதரித்துக் காப்பாற்று என்பான், ஆதேயப் பொருளாகிய விடையாய் என்ற வுடன் அதற்கு ஆதாரமாகிய தனதான்மா நிலை கலங்கியிருத்தலால் அஞ்சி மருண்டுவிழ்வாள், குவளைக் கண்ணியாம் அருட்சக்தியை மருவி கருணை வெள்ளம் மடையிற் பாய்ந்தது போன்று திருமருகலில் வீற்றிருக்கும் இறை வனே இப்பெண் உள் மெலிந்து புழுங்குதல் நீதியோ” எனக்கூறிக் காழிப் பெருந்தகை இவ்வுண்மையை விளக்கியுள்ள சிறப்பை நோக்குக. இவ்வாறே ஏனைய பிரயோகங்களிலும் இந்துட்பத்தை உய்த்துணரலாம். எனவே, சடை யன் விடையன் என்ற சொல்லடுக்கில் சைவ சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையான கடவுளின் தன்மை மிக அழகாகப் பொருந்தியிருக்கிறது. இதைப் போன்ற வேறு துட்ப விடயங்களில் நமது நண்பர்கள் அடிக்கடி சிந்தையைச் செலுத்துவார்களாக.

திருநெல் வெண்ணெய் சாசனம்

[தி. கு. கி. நாராயணசாமி]

குறிப்பு:—கீழ்க்காணும் சாசனம் நடுநாட்டுத் தலங்களில் ஒன்றாகிய திருநெல்வெண்ணெய் தலத்துக் கோயில் மண்டபத் தென் சுவரிலுள்ளது. இப்பட்டய மூலத்தை (380 of 1908) அரசாங்கத்தார் இன்னும் வெளியிடவில்லை. இச்சாசனம் இரண்டாம் குலோத்துங்கனுடையது. இதன் காலம் கி. பி. 1136. சிவஞான சித்தியார் ஆசிரியரான அருணாந்தியார் பிறப்பிடம் திருத்தூறையூர். அவ்வூர் பிடாரர் ஒருவர் வேண்டுகோட்கணங்கி இந்த தானம் ஏற்பட்டது கவனிக்கத்தகுந்தது. சாசனவல்லுநர்க்கு வெட்டியுள்ள சிவாந்த மகாமுனிகள் அருணாந்தியர் பெயரோயென்ற ஐயப்பாடுமுண்டு. மற்றும் இதில் மலாடு, முனைப்பாடி, சசன் பெயர் தூய தமிழ் ஒலிபெற்றிருப்பது, அரசன் சைவத்தின்பாற் காட்டிய அன்பு, அவனது அரி அணைவண்ணை முதலியன கவனிக்கத்தக்கன.

(1) ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீ பூ மெவி வளா திருப்பொக் மார்வு புணர நாமெவுகலை மகன் நலம் பெரிது சிறப்ப விடுசெய

(2) மாமகன் வெல்புயத்திருப்ப குடுசெயிற் செல்வி யெண்டிடுசெ விளங்க திருபர் வந்திறெஞ்சு தீணில

(3) மடத்தை யெத்திருமணம் புனாந்து சீர்வளர்தரும் மணிமுடி களித்தென மணிமுடி குடிமல்

(4) லைஞாலத்துப் பல்லுயிற் கெல்லாமெல்லை யிலின்பமியல பினிலெய்த வெண்குல

(5) ட நிழற்றச் செங்கொலொச்சி செம் பொந் வீரலிஹாவநத்துப் புவன முழுது டெயாய[ள்]ர

(6) டும் விற்றிருந்தருளிய கொராஜகெலுரிபரீரான சக்[கு]வத்தி ச[ள்] ஸ்ரீ குலோத்துங்க சே

(7) ரா[ழ] தேவர்க்கு யாண்டு மூன்றுவது விக்கிரம சோழபுரத்துக் கோயில் வள்ளல் அபிஷேகம்

(8) ண்டபத்து செம்பொன் வீரசிம்மாஸனத்து திருமுத்துப் பந்தவின் கீழ் எழுந்தருளி யிருந்து டெ

(9) சய்யத் திருவாய் மொழிந்தருளின்படி மலாடான ஜனநாத வள நாட்டு கூறுக்கை கூற்றத்து

(10) நெல்வெண்ணை பொற்குடம் குடுத்தருளிய மஹாதேவற்கு செல்ல வேண்டு நீபத்தங்களுக்கு இலுப்

(11) பதாக ராஜராஜ வளநாட்டுத் திருமுனைப்பாடியான ராஜேந்திர சோழவளநாட்டு மாதா தேயங் குலொத்து

(12) ங்க சொழ சதுர்வேதி மங்கல நாடுங் கூடினபடியே வெற்றுக் கிற்றுநாட்டு இடையாற்று நாட்டுப்

(13) பனைப்பாக்கத்து நிலத்திலே பதிற்று வேலி நிலம் தேவதான இடையிலியாக யிட்டு கலிகடித்த

(14) சோழ நல்லூரென்னும் திருநாமத்தால் வேறு பிரிக்கப் பெற வேண்டுமென்று திருத்துறையூர் பிடார்ஸி (15) வாங்கத் தமையா முனிசு கார்ட்ட இக்கோயில் சிவப்பிராமணன் சைவாசாரியன் (16) காசிபன் நம்பிசுமரன் அண்டநாயகன் நமக்குச் சொன்னமையில் இன்னா (17)ட்டு இடையாற்று நாட்டுபனைப் பாக்கத்து தேரிக்கு கிழக்கு இடையாற்றெல்லை * * *

குறிப்பு:—இதன் தொடர்ச்சி மண்டப கிழக்குச் சுவரிலிருக்கிறது. இந்த இடம் இருள் சூழ்ந்த யிடமாதலின் படி எடுக்கப்படவில்லை.

சிவஞானபோத விளக்கம்

[கி. குப்புச்சாமி முதலியார்]

பன்னிரண்டாஞ் சூத்திரம்

மேல் பதினேராஞ் சூத்திரத்துள் ஜீவன் முத்தராவார் நீங்காத அன்போடு

ஆண்டவன் திருவடியில் அறிவு இச்சை செயல்களைச் செலுத்துபவர் என்று கூறியவர், அந்த ஜீவன் முக்தர்க்கே அறிவு இச்சை செயல்கள் ஒரு கால் புறத்துச் செல்லுமாயின், அம்முன்று குணங்களும் செல்லுகின்ற இடம் இவை யென்பது உணர்த்தவேண்டியவர் வாக்கிற்கும், மனத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட இறைவனைப் பத்தியினால் இதுகாலும் துதித்து வந்தது போலல்லாது, வாக்கு மனத்தாலும் நன்றாக உணருமாறு கண்டு வழிபடும் விதம் இதுவென்று அறிவுறுத்துவாராய் இப்பன்னிரண்டாஞ் சூத்திரத்துள்,

“செம்மலர் நோன்றாள் சேர லொட்டா
அம்மலங் கழீஇ அன்பரோடு மரீஇ
மாலற நேயம் மலிந்தவர் வேடமும்
ஆலயந் தானும் அரன்னத் தொழுமே.”

என்று அருளிஞர். இதன் பொருளாவது, செம்மலர் நோந்தாள் சேரல் ஓட்டா - (நீங்காத அன்போடு ஆண்டவன் திருவடியை அடைந்த ஜீவன் முக்தனாவான்) சிவந்த தாமரை போன்று விரிந்து காணப்பட்ட முதல்வனது பிறவிப் பிணிக்கு மருந்தாகிய நல்ல திருவடிகளைச் சேரவொட்டாது அயர் வினை யுண்டாக்கும், அம்மலங்கழீஇ - இயற்கையினையுடைய ஆணவம் கன் மம் மாயை ஆகிய மும்மல அழுக்கினை ஞான நீரால் கழுவி, அன்பரோடு மரீஇ - அவ்விதம் தம் போன்றே நீங்காத அன்பு செய்யும் மெய்ஞ்ஞானி களுடன் கலந்து கூடி, மாலற நேயம் மலிந்தவர் வேடமும் - மல மயக்கம் நீங்குதலால் மிக்க அன்புடைய அவரது திருவேடத்தையும், ஆலயந்தானும் - சிவாலயத்தையும், அரனென் - முதல்வனென்றே கண்டு, தொழும் - வழி பட்டு வாழ்வன் என்பதாம்.

இதில் ‘அம்மலம் கழீஇ’ என்று கூறியதால் அறிவு செல்லுமிடமும், ‘அன்பரோடு மரீஇ’ என்றதால் இச்சை செல்லுமிடமும், ‘தொழும்’ என்ற தால் செயல் செல்லுமிடமும் கண்டோம். ஆதலால், சிவன் முத்தர்க்கு இம்

முன்று குணங்களும் புறத்துச் செல்லுமாயினும், ஏனைய உலக அறிவில் செல்லாது என்பதும் கண்டோம்.

இனி, ஜீவன் முத்தராவார், இறுதியாக முன்னர்ச் செய்ய வேண்டுவது இதுவென உணர்த்துவார், ஈண்டு “ஆணவம், மாயை, கான்மியம் என்னும் மலங்களைக் களை” என்றனர். ஆயின் முன்னரே பத்தாஞ் சூத்திரத்துள் இறைபணியார்க்கு ‘மலமாயை தன்னொடு வல்வினையின்றே’ என்று கூறியிருத்தலால், பாச நீக்கம் அப்போதே ஒழிந்ததாயிற்று. அதன் பயனாக, மெய்யுணர்ந்து நிட்டை கூடிய பிறகு, அம்மும்மலங்களைக் களை என்றது அவ்விதம் என்பாரை நோக்கி, ‘அவைதாம் ஞானத்தை யுணர்த்தாது அஞ் ஞானத்தை யுணர்த்தும் ஆதலான்’ என்றனர். அதாவது, அம்மலங்கள் மூன்றும் நிட்டை கூடினவரிடத்தும், ஏதேனும் ஒரு வழியால் துழைந்து, அவர்களை மெய்யுணர்வைக் கீழ்ப்படுத்துப் பிறவிக்கு வித்தாகிய பழைய விபரீத உணர்வினை மேல் படுத்துவனவாதலால், அது அந்நிட்டை கூடினார்க்கு ஆகாது என்று மேற் கொண்டனர். அவ்விதம் அம்மும்மலங்களும் அஞ்ஞானத்துக்கு ஏதுவாய் வந்து துழையும் விதமும், அது அஞ்ஞானிகளுக்கு ஆகாமையும் எடுத்துக் காட்டி ஏதுவை வலியுறுத்துவார்,

“புண்ணிய பாவம் பொருந்துமிக் கான்மியமு
மண்முதன் மாயைகாண் மாயையும்—கண்ணிய
வஞ்ஞானங் காட்டுமிக் வாணவமு மிம்மூன்று
மெய்ஞ்ஞானிக் காள விடு.”

என்று கூறினர். இதன் பொருளாவது, புண்ணிய பாவங்களை யுண்டாக்கும் விருப்பு வெறுப்புகளாகிப் பொருந்துகின்ற இந்தக்கன்மமலமும், மண் முதல் மாயா தத்துவம் கடைசியாகக் காணப்படுகின்ற இந்த மாயா மலமும், சுட்டியறியக்கூடியதாகிய விபரீத உணர்வினை யுண்டாக்கும் இந்த ஆணவ மலமும் என்று சொல்லப்படுகின்ற மூன்று மலங்களும் மெய்ஞ்ஞானிகளுக்கு ஆகாதனவாதலால், இம்மூன்று மலங்களையும் விட்டு ஒழிவாயாக என்பதாம். ஏனெனில் மேற்கூறிய வண்ணம் எல்லா மதங்களும் பற்றறும்படி துடைத்து அதற்கு வேறுகிய ஞானத்தை யடைந்தார்க்கும் உடம்பு உள்ள அளவும் பிராரத்த வினையானது அவ்வுடம்போடு கூடி நின்றலால், அவ்வினை அம் மெய்ஞ்ஞானியர்க்கும் ஓரோரிடத்துப் பழக்க மிகுதியால் இங்குனி என்னும் பெருங்காயம் இருந்த குடுக்கையானது அப்பெருங்காயம் நீங்கிய விடத்தும், அதன் வாசனை விட்டு நீங்காதது போல் வந்து தாக்கி, அதன் சார்பாக விருப்பு வெறுப்புக்கள் என்கின்ற இரண்டினையும் உண்டாக்கும். அவ்விருப்பு வெறுப்புகளாகிய இரண்டும் உண்டாகியவிடத்து மெய்ஞ்ஞானத்தால் சிவத்தையே பார்த்திருப்பார்க்கு நிலம் முதல் மாயை ஈறுகிய பொருள்கள் வந்து தோன்றும். அவ்விதம் அவைதோன்றவே அவற்றைச் சுட்டியறிவதாகிய விபரீத யுணர்ச்சி மேற்பட்டதாகி மெய்யுணர்வினைக் கீழ்ப்படுத்திப் பிறவிக்கு வித்தாகி விடும். இவ்விதம் மூன்று மலங்களும் அறிவின் குறைவு கண்டு, மேற் சொல்லிய முறையானே வந்து தலைப்படு மென்றனர். இம் மூன்று மலங்களும் சிவபோகப் பெருவாழ்வை யடையவொட்டாது செய்வன

வாதலால் 'மெய்ஞ்ஞானிக்கு ஆகா' என்றனர். அன்றியும் இவற்றைத் தோன் றும்பொழுதே துடையாவியில்,

“இளைதாக முன்மரம் கொல்க களைபுகர்
கைகொல்லும் காழ்த்த விடத்து.”

என்றபடி, பின்னர் தீங்கு விளைக்கும் என்பார், 'விடு' என்றார். ஆயின், மூன்று மலங்களும் அஞ்ஞானத்தை யுணர்த்து மென்று கூறிய இவர், இவ் விடத்து ஆணவமல மொன்றே அஞ்ஞானங் காட்டும் என்பது பொருந்தாது என்பார்க்குக் கூறுவதுபோல், அவ்வஞ்ஞானத்தைக் காட்டுதல் மாயை கன் மம் ஆகிய மலங்களுக்கும், ஆணவமலச் சார்பாகிய செயற்கை யறிவேயன்றி இயற்கை யறிவன்று. ஆனால் ஆணவமலத்துக்கோ அவ் வஞ்ஞானத்தை யுணர்த்துதல் இயற்கை யாகும் என்னும் அறிவினைப் புகட்டுவார், முதலில் கூறுமிடத்துப் பொதுவாகவும், பின்னர் கூறுமிடத்துச் சிறப்பாகவும் கூறி னார்.

இனி, மேல் கூறியபடி மூன்று மலங்களையும் அறவே களைந்தார்க்கு அதன் பின்னர் செய்பக் கடவது இது என்று உணர்த்துவார்,

“இனிச் சிவபத்தர்களோடு இணங்குக”

என்றனர். அதாவது, முதல்வனைப் பத்தியினால் ஒருபோதும் மறவாது துதித்து அவனது திருவடிபையடைந்தபெரியாரோடு நட்புச்செய்தல்வேண்டு மென்றும், அவரல்லாத மற்றையரோடு நட்புச்செய்த லாகாதென்றும் அறிந் தோம். உறவேன்பதும், பகையென்பதும் ஒழித்து எல்லா உயிர்களையும் நம் மகவேனப் பார்க்கும் செல்வக் கடவுள் தொண்டர்க்கு இவ்விதம் சிலரிடத்து விருப்பும், சிலரிடத்து வெறுப்பும் செய்துகொண்டு வேறுபட்டு நிற்பல் சால் புடைமை யாகுமோ என்னும் ஐயத்தை நீக்குவதற்கு,

“அல்லாதார் அஞ்ஞானத்தை உணர்த்துவ ராகலான்”

என்றனர். அல்லாதார் எவ்விதம் அஞ்ஞானத்தை யுணர்த்துவர் என்பதை யறிந்துகொள்வதற்கு,

“தெய்வ மென்பதோர் சித்த முண்டாகி
முனிவி லாததோர் பொருளது கருதலும்
ஆறு கோடி மாயா சத்திகள்
வேறு வேறுதம் மாயைகள் தொடங்கின
ஆத்த மாநர் அயலவர் கூடி
நாத்திகம் பேசி நாத்தமும் பேறினர்
சுற்ற மென்னுந் தொல்பசுக் குழாங்கள்
பற்றி யழைத்துப் பதறினர் பெருகவும்
விரத மேபர மாக வேதியரும்
சரத மாகவே சாத்திரங் காட்டினர்
சமயவாதிகள் தத்தம் மதங்களே
அமைவ தாக அரற்றி மலைந்தனர்.”

என்னும் திருவாக்கே போத. அன்றியும், மூன்று மலங்களும் ஒரு உயிர்க்கு அஞ்ஞானத்தை யுணர்ந் ததல் இலக்கு வாய்த்த இடத்தி லாகும்.

அவ்வாறு அல்லாது இலக்கு வாயாத இடத்தும் வாய்க்கும் விதம் செய்து கொண்டு தம்மைப்போன்று ஆகும் வண்ணம் விபரித உணர்வி னிடத்தே செல்லும்படி செலுத்திவிடுவா ராதலால் சிவபத்தி யில்லாத அஞ்ஞானிகள் இம் மும்மலங்க்கினும் கொடியராவர். அஞ்ஞானிகளாகிய அவர்களை அம்மும் மலங்களுக்கு அஞ்சுவதைக் காட்டிலும் அதிகமாக அஞ்சி அவரை விட்டு ஒழிதலே அறிவுடைமைக்குத் தகுதி யென்பதாம். ஆயின் சிவபத்தியில் லாதாரோடு இணங்காது இருத்தல் ஒன்றே யமையுமே, சிவபத்தர்களோடு இணங்கவேண்டு மென்பது எதற்கு என்னும் ஐயத்தை நீக்கித் தாம் எடுத்துக்கொண்ட ஏதுவை வலியுறுத்துவார்,

“மறப்பித்தத் தம்மை மலங்க்கின் வீழ்க்குஞ்
சிறப்பிலார் தந்திறந்துச் சேர்வை—யறப்பித்தப்
பத்த ரினத்தாய்ப் பானுணர்வி னுலுணரு
மெய்த் தவரை மேவா லினை.”

என்று கூறினார். இதன் பொருளாவது, மும்மலங்க்களும் நீங்கிய முதல்வன் காட்டியும், கண்டும் உபகரித்து நிற்கும் அத்துவித நிலையை மறவாது கடைப் பிடித்துத் தமது ஞானநிலையை இழுக்கச் செய்து தீயநெறிக்கண் கொண்டு சென்று மலங்க்களா லாகிய பிறவிக் குழியில் வீழ்வித்துத் துயரஞ் செய்பவ ராகிய அன்பிலாரோடு தொன்றுதொட்டுப் பழகிவந்த கூட்டுறவு அறும்படி, அம்மறப்பினை மாற்றி ஞானக் கண்ணினை உதவிப் பிறவிக் குழியி னின்றும் எடுத்து நன்னெறியில் செலுத்தி வாழச் செய்யும் சிவபத்தரது கூற்றிலே பேரன் புடையராய் அவ்வன்பு சார்பாக விளங்கும் சிவஞானக் கண்ணால் அந் நிலையைக் கடைப்பிடித்து உணரப்பட்ட மெய்த்தவசிக ளாயினரை எல்லா அநத்தங்களுக்கும் மூலமாய் வந்து தோன்றிச் சிவபத்த ரல்லாதாரது கூட்டுறவைப் பயப்பிக்கும் பிராரத்த வினைகள் வாதியாவாம் என்பதாம்.

எனவே, வீட்டுணர்வு ஈதென்று நிலைநாட்டும் சிவபத்தர்களோடு கூடின லல்லாமல், வினை பற்றுக்கோடாகப் பிறவிகள்தோறும் பழகிவந்த சிறப் பில்லா ராகிய அஞ்ஞானிகளது கூட்டுறவு நீங்காமையின், அச் சிவபத்தர்க ளது கூட்டுறவு உண்மையாகவே வேண்டும் என்பதாம்.

இனி, இவ்வாறு அன்பரோடு கூடினார்க்கு அக்கூடலை நிலை பெறுத்துவ தாகச் செய்யக் கடவது இது என்று காட்டுவார், ‘இனிப் பத்தரது திரு வேடத்தையுஞ் சிவாலயத்தையும் பாமேசுவர னெனக் கண்டு வழிபடுக என்றது.’

ஏனெனில், ஆடல் பாடல் அழகு ஆகிய முன்றையும் கருவிக ளாகக் கொண்டு உள்ள காமச்சிழத்தியர் வடிவிற் காணப்படும் ஆடை சாந்து அணிகலன் முதலாயின அவரை விரும்பும் காமுகரை வசிகரப்படுத்தி இன்பஞ் செய்வதுபோல, மெய்யுணர் வுடையாரைக் காட்சி மாத்திரையில் வசிகரித்து இன்பத்தை யுண்டுபண்ணுதல்பற்றிப் பத்தரது திருவேடத்தை யும், சிவாலயத்தையும் என்று உபகரித்தனர். இவ்வுவமையை,

“சேலும் கயலும் தினோக்கும் கண்ணார் கொங்கையிற் செங்குங்குமம்
போலும் பொடியணி மார்பு இலங்கு மென்று புண்ணியர் போற்றிசைப்ப ”

என்னும் சேந்தனார் திருப்பல்லாண்டினும் காணுதல்கடும். மேலும் திரு
வேடத்தின் இயல்பு இதுவென உரை வேண்டின்,

“தூய வெண்ணீறு துதைந்த பொன்மேனியும் தாழ்வடமும்
நாயகன் சேவடி தைவரு சிந்தையு நைந்தருகிப்
பாய்வது போலன்பு நீர்பொழி கண்ணும் பதிகச்செஞ்சொல்
மேய செவ்வாயு முடையார் புகுந்தனர் வீதியுள்ளே.”

“சிந்தை யிடையறு வன்புந் திருமேனிதனி லசைவுங்
கந்தை மிகையாங் கருத்துங் கையுழவாரப் படையும்
வந்திழி கண்ணீர் மழையும் வடிவுபொலி திருநீறு
மந்தமிலாத் திருவேடத் தரசு மெதிர்வந் தணைய.”

“கண்டக வுணியக் கன்றுங் கருத்திற்பரவு மெய்க்காதற்
றெண்டர் திருவேடநேரே தோன்றிய தென்று தொழுதே.”

என்னும் பெரியபுராணத் திருச் செய்யுள்களாலும் அறிதல் கூடும்.

இது கேட்ட வாதிகள், மெய்யுணர்வினை யுடையார்க்கு, பிரிப்பு இன்றி
எவ்விடத்தும் பரமேசுவரன் என்று காண்டலே பொருத்த முடைமையாக
இருக்கவும், திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய நின்ற திருத்தாண்டகத்துள்,

“இரு நிலனாய்த் தீயாங்கி ”

என்று எங்கும் சிவபெருமான் எழுந்தருளி யிருப்பவன் என்பதனாலும், திரு
வுருத்தரத்துள் திருவென்பது இல்லாமல், உயிருடைய பொருள், உயிரில்
லாப் பொருள் எவையுந் தனித் தனியாக எடுத்து ஒதி வழிபாடு கூறுதலா
லும், பத்தரது திருவேடத்தையும், சிவாலயத்தையும் பரமேசுவரன் என்று
கண்டு வழிபடுக என்று பிரித்துக் கூறியது பொருந்தாது போலும் என்பா
ரது ஐயத்தை நீக்குவதற்கு, ‘அவன் மற்றிவ்விடங்களில் பிரகாசமாய் நின்றே
அல்லாத இடத்து அப்பிரகாசமாய் நின்றலான்’ என்றனர். அதாவது அம்
முதல்வன் எவ்விடத்தும் வியாபகமாய் நிற்பனாயினும் மேற்கூறிய இவ்விரண்
டிடங்களில் மாத்திரம் தயிரில் நெய்போன்று நின்று நிலைபெற்று மற்ற இடங்
களில் பாலில் நெய்போல வெளிப்படாது நிற்பன் என்பதாம்.

இனி, இவ்விரண்டிடத்தும் பிரகாசமாய் நிற்கும் விதமும், மற்றைய
இடங்களில் அப்பிரகாசமாய் நிற்கும் விதமும் எடுத்துக் காட்டுவார்,

“தன்னுணர் வேண்டித் தனதுருவைத் தான்கொடுத்துத்
தன்னுணரத் தன்னு ளிருத்தலாற்—றன்னுணரு
நேசத்தர் தம்பால் னிகழுந் தநிரெய்போற்
பாசத்தார்க் கின்றும் பதி ”

என்று கூறினார். இதன் பொருளாவது, சிந்திப்பதற்கு இல்லாதவனாய், பரம்
பொருளே உலகத்துள்ள ஆன்மாக்கள் தன்னை யறியும்பொருட்டு, திருநீறு
கண்டிகை முதலிய திருவேடமாகிய தனது திருவடிவத்தைத் தனது அன்

பர்க்குக் கொடுத்தலாலும், அவ்வன்பர் தமது சிவோகம் பாவனையாலும் அறியத் செய்தலாலும், அவ்விதம் ஒரு குறியின் கண்ணின்று உணரும் அவ்வன்பரைத் தனது வியாபகத்துள் இருக்க இருத்தாதலாலும், குறியும் இறந்து நின்று தன்னையுள்ளவாறு உணரும் அவ்வன்பரிடத்துத் தயிரிடத்துக் காணப்படும் நெய்ப்போல விளங்கித் தோன்றும். மேற்கூறிய தகுதியெல்லாம் இல்லாத பாசக்கட்டு உடையாராகிய ஆன்மாக்களிடத்துப் பாலினிடத்தே மறைந்து நிற்கும் நெய்ப்போல விளங்காது நிற்கும் என்பதாம்.

இதுகேட்டார், சங்கம வடிவிற்குச் சொல்லிய இயல்பெலாம் இல்லாத தாவர வடிவில் மந்திர சாந்தித்யம் உள்ள இடத்தல்லாமல் பிரகாசமாய் நிறம் கூடாது என்னலும், அவரை நோக்கிச் சிவாலயத்தினிடத்தும் இறைவன் பிரகாசமாய் நிறநிலை வலியுறுத்துவார்,

“கண்டதொரு மந்திரத்தாற் காட்டத்தி லங்கிலே
தண்டல்போல் நின்றங் குளதாமாற்—கண்டவுருத்
தானதுவா யன்றானுன் தானதுவாய்த் தோன்றானே
தானதுவாய்க் காணுந் தவர்க்கு”

என்று கூறினார். இதன் பொருளாவது, விறகினிடத்தே யுள்ள தீயானது கடைகோலால் கடைந்த இடத்து அவ்விதகுக்கு வேறாய் விளங்கித் தோன்றும். அவ்வித மல்லாதவிடத்து விளங்கிக் காணப்படாததுபோல, உயிர் களுக்குப் புத்திமுத்தி யளித்தற்பொருட்டு தாவர வடிவினிடத்துக் கலப்பினால் அதுவே தானாகியும், அப்பொருளல்லாது வேறு பொருளும் ஆகின்ற இயல்பினை யுடைய முதல்வன், அதுவேதானாகக் காணுதார்க்குத் தம்மால் அறியப்பட்டதொரு மந்திரசாந்தித்யம் இல்லாதவிடத்து, அவ் வடிவினிடத்து விளங்காது நின்றும், மந்திரசாந்தித்யம் உள்ள விடத்து விளங்கிக் காணப்படும்பொருளாம். அவ்விதமல்லாது, அவ்வடிவத்தையே அவனாகக் காணப்படும் உண்மைத்தவமுடையார்க்கு அப்பெற்றியனையாய் விளங்கித் தோன்றுவன் என்பதாம்.

இவ்வுவமையினை, “விறகிற் றீயினன் பாலிற்படு நெய்ப்போல், மறைய நின்றளன் மாமணிச் சோதியான், உறவுகோல் கட்டு உணர்வு கயிற்றினால், முறுக வாங்கிக் கடையமுன் னிற்குமே” என்னுந் திருநாவுக்கரசர் திருவாக்காலும் அறிதல்கூடும்.

இனிமேல் மூன்று அதிகாரங்களால் ஜீவன் முத்தருக்குரிய ஆசாரம் உணர்த்தியவிடத்து, அவர்க்கே உண்டாவனவாகிய இலக்கணமாதலால், அதுவாத முகத்தால் ஓதாது “களைக”, “இணங்குக”, “வழிபடுக” என்று விதி முகத்தால் ஓதுவது எதற்கு? என்னும் ஐயத்தை நீக்குவதற்கு எழுந்தது கங்காமதிகாணம் என அறிக. அதாவது, இவ்விடங்களின் வழிபடுக என்ற மையால், இவ்விடங்களாவன:—பத்தாது திருவேடமும், சிவாலயமும் என மேற்கூறியனவாகும். ஏனெனில், நரம்பு நாடி முதலானவற்றைத் தானதுவாய் வரும் புருடன் அவையாகவாறு, அப்புரு டனு மாகலான் என்பதனால் என்க. அதாவது நரம்பு, நாடி, இறைச்சி, என்பு முதலியதாதுக்களினிடத்து

வேற்றுமையில்லாமல், அது அதுதானாய் வருகின்ற உயிர்முன் இந் தூலில் கூறியபடி,

“நாடியோ என்போ நரம்பு சீக்கோழையோ”,

என்று இவ்விதம் பைம்மறியாப் பார்ப்பார்க்கு, நரம்பு நாடி முதலியவை யாகாது அவற்றின் வேறுமாயினுற்போல, உயிர்க்கு உயிராகிய அம்முதல் வனும் ஐடம், சித்துக்கள் என்னும் எல்லாப் பொருளினும், அது அதுதானாகியும் நிற்பன். ஆதலால், அது அது தானாகிற்பதைக் காணும் காட்சிபற்றி, எய்திய வழிபாடானது, அது அது அல்லனாய் நின்றலைக் காணாமிடத்து, வழிபாடு எய்தாமையின் அவ்விடத்தும் அடைவிக்க வேண்டுதலான், இனி இவ்விடங்களின் வழிபடுக என விதித்துக் கூறியதாகும். அவ்விதமாயும், முதல்வனுக்கு இவ்விதப்படி எல்லாப் பொருள்களிடத்தும் உண்டாதலால் என் னிடத்தும் வழிபாடு விதித்தலே பொருத்தமுடையது என்னும் ஐயத்தை நீக்க வலியுறுத்துவார்,

“அதுவிது வென்ற ததுவல்லான் கண்டார்”

கதுவிது வென்றதையு மல்லான்—பொதுவதனி
லத்துவித மாத லகண்டமுந் தைவமே
யத்துவிதி யன்பிற் றொழு”

என்று கூறினார். இதன் பொருளாவது, முதல்வன் உயிர்ப்பொருள், உயிரில் பொருள் என்கின்ற எல்லாவற்றினும் நிற்கும் நிலைமையினை யறியப் பெற் றோர்க்குக் கண் அருக்கன்போல, அதுவென்றும் இதுவென்றும் பிரித்துக் கூறப்பட்ட பேதநிலைமையனும் அல்லனாய், உடல் உயிர்போல் அதுவே யென்று ஒதப்பட்ட அபேதநிலைமையனும் அல்லனாய், குணமும் குணியும் போல் அதுவாகிய இது பிரிக்காது சொல்லப்பட்ட பேதாபேத நிலைமை யனும் அல்லனாய், அறிவும் ஒளியும்போல், அம்முன்றனுக்கும் பொதுமை யால் அத்துவித நிலைமையன் ஆதலால், எல்லாப் பொருள்களும் அவன் வடிவேயாக இருக்கினும், அவற்றுள்ளும் அன்பு விளையுமிடத்து வழிபடு வாயாக; அவ்வத்துவித சித்தாந்தத்தை யுறுதியெனக் கொண்டவனே யென்பதாம்.

இனி, அசுத்தமாயுள்ள உலகப் பொருள்களை யசத்து என்று கண்டு, நிக்ருவதாலேயே ஞானசொருபம் உண்டாகி அத்துவித உண்மையினை யுணர்த்துவதாக இருக்க, அவ்வுண்மை யுணருவதற்கு வழிபாடு என்று வேறு விதித்தல் எதற்கோ? என்பாரை நோக்கி வழிபாடு வேண்டுமென்று வலி யுறுத்துவார்,

“வினையா லசத்து வினாதலான் ஞானம்
வினாதிரி னன்றி வினையா—வினாதீர
ஞானத்தை நாடித் தொழவே யதுகிசழு
மானத்தா லன்பிற் றொழு”

என்று கூறினார்.

இதன் பொருளாவது, உடம்பின் கண்ணேயுள்ள பிராரத்வ வாசனை யானது உடம்பைத் தாக்குதலால், அதனால் வரும் விருப்பு வெறுப்புக்களும்,

அனுபந்திக் காட்சிப்பலிற் மனமுதல் மனையதனும் அனைபந்தி யுண்டாகும்
விபித உணர்வுப் பூலிய அபந்தங்கள், ஐயமுறை நீங்கிய இடத்தும் மய
மயமும் வந்து கடித் தாடீம் மெய்ப்பட்டு தீர்க்குமாதலால், இவற்றுக்கெல்லாம்
முலையாகிய பிரபந்தவ வாயனைப் பற்றறக் கழித்தாலல்லது, அவ்வசத்துப்
பெருஞ்சுனைக் கீழ்ப்படுத்தும் மெய்யுணர்வானது மேம்படுதல் கூடாதத
லால், அப்பிரபந்தவ வாயனைப் பற்றறக் கழியும் பொருட்டு அம்மெய்யுணர்
வுடைய ஞானிகளை கடி, வழிபடவே பிரபந்தவ வாயை நீங்கி மெய்யுணர்வு
கீழ்ப்பட்டு கிகழும். அதனால் அம்மெய்யுணர் வுடையவை வழிபடுவாயாக
என்பதாம்.

அவ்விதம் பயன்பற்றி விதிக்கப்படும் வேள்வி முதலியன போல வழி
பாடு பயன்வேண்டாமையாகிய இதற்கு வேண்டாவாதலால் இப்போது பின்
னர்க் செய்து அடைதல் கூடாதே என்பவரை கோங்கி, அப்பிரபந்தவ
வாயனை கீழ்கும் வண்ணம் வர்ப்பாத இடத்து உண்டாகும் குற்றமும், செய்
தல் வேண்டுமென்னும் கூடாமையும் பின்வரும் விதம் கூறுவார்,

“தன்னை யறிவித்தத் தான்குணச் செய்தானைப்
பின்னை மறத்தல் பிழையவது—முன்னவனை
தானே தானுச் செய்துத் தைவமென்றுத் தைவமே
மானே தொழுகை வலி”

என்று கூறினர். இதன் பொருளாவது, தன் உண்மையிது என்று அறிய
மாட்டாது குருடாய்க் கிடந்த உயிர்க்குப் பல விதத்தானும், அவ்வுண்மை
யைத் தெரிவித்து உணர்த்தி மிகுதியும் எளிய அவ்வுயிரை மிகுதியும் அறிய
தானாகும் வண்ணம் செய்து அறிந்த பெரியதோர் உதவியை அதன்
பின்வரும் மறக்குமாயின், அது இதற்குமுன், அறியாமையால் மறந்த
குற்றத்தினைப் போலத் தீரும் திறமுடைய ஓர் குற்றமல்ல ஆகலானும்,
முதல்வன் அவ்விதம் தான் தானேயாகச் செய்தாலும், இதுவரையும்,
தனக்கு ஓர் சுதந்தரமில்லாது முதல்வனது உபகாரத்தையே இன்றியமை
யாததாக அடிமையாக இருந்த உயிர் எக்காலத்தும், அவ்விதம் அடிமையே
யாகும் ஆகலானும், தான் தானுச் செய்து திருவருள் செய்த அப்பேரி
யோனாகிய முதல்வனை வழிபடுதலே அவ்வுயிர்க்கு வலிமையுடையதென்ப
தாம். எனினின், முன்னர் அறியாமையால், மறந்த குற்றம் கழுவப்படுவ
தொன்றென்றும், அறிந்தபின் செய்யும் குற்றம் கழுவப்படாத தொன்றென்
றும், அவ்விதம் மறப்பின்,

“எக்கன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம்—உய்வில்லை
செய்க்கன்றி கொன்ற மகத்து”

என்பது போலாம். இவ்விடத்துத் தான் தானுச் செய்தல் எதை எதைப்
பற்றினும் அதுவதுவாம் உயிரானது, தன்னை யறிந்த இடத்தும், என்னுணங்
கலாம் திறந்து தன் வண்ணமாய் இருக்கச் செய்யும். அவ்விதம் செய்த
இடத்தும் உயிர் தானும் உவாழ்வாய் ஒன்றனுக்கே யுரித்து என்பார் தை
வம் என்றும் “தைவமே” என்பதன். மேற்கூறிய முன்று உதாரணங்

களானும், வழி பாட்டிற்கும், இடத்து நிகழ் பொருள் மாந்திரமல்லாது இடவிசேஷமும் பெறல் வேண்டும் என்று வாய்வுறுத்திச் சொல்லுவார், முறையே சிவலிங்கத்தையும், சிவபத்தர் வேடத்தையும், சிவதேசிகர்களையும் அறிந்து வழிபடும் விதம் கூறப்பட்டது.

இனி, முடிந்தது முடிந்தலாகக் கூறுகின்ற மெய்கண்டார் இந்நூலைக் கேட்க வல்லவர் இவர் என்று முடிந்ததுக் காட்டுகின்றனர்.

“சிவமென்னு மந்ததர சிந்தைநேர் நோக்கப்
பவமின்றாங் கண்வாச கத்திற்—சிவமுண்டா
மொன்று மிரண்டு மலர்த்தார்க்கிங் கொண்குருவா
லின்றிந்நான் மும்மை மலர்க்கு.”

இதன் பொருளாவது, தான் தானாகச் செய்த விதத்தால் சிவனென்று சொல்லப்படும் இயற்கையில் நீங்கிச் சிவமென்று சொல்லப்படும் வேதாந்தத் தெளிவாகிய சித்தாந்தத்தை யுடைய மாணவகனே! ஒருமல முடைய விஞ்ஞான கலர்க்கும், இருமலமுடைய பிரளயா கலர்க்கும், முறையே அறிவினிடத்தே நின்று அருட் பார்வையால் நோக்குதலானும், தேவகுருவாய் முன்னின்று செய்யும் திருநோக்கம், பரிசம், வாக்கு எனப்படும் திக்கையானும், பிறவிக் கேதுவாகிய பசுத்துவம் நீங்கிச் சிவத்துவம் விளங்குவதால் அவ்விருவரின் வேறுகிய சகலர் என்னும் பெயரை யுடைய மும்மல முடையவர்க்கே இவ்வுலகத்து அனுபவமுடைய தேசிகரால் போதிக்கப்படும் இச்சிவஞானபோத நூல் உரித்தாகும்.

இங்கு அந்தமென்பது வேதாந்தமும், அந்ததரமென்பது சித்தாந்தமுமாகலால், அச் சித்தாந்தத்தின் பெருமையைக் கூறுவார் ‘சிவமென்னு மந்ததரம்’ என்றனர்.

பன்னிரண்டாம். சூத்திரம் முடிந்தது

பயனியல் முற்றிற்று

சிறப்பியல்பு முற்றுப்பெற்றது

சிவஞானபோத விளக்கம் முடிந்தது

திருச்சிற்றம்பலம்

சிறப்புப் பாயிரம்

எந்தை சனற்குமர னேத்தித் தொழ வியல்பாய்
நந்தி யுரைத்தருளு ஞான நூல்—சிந்தைசெய்து
தானுரைத்தான் மெய்கண்டான் தாரணியோர் தாமுணரா
வேதுதிருட் டாந்தத்தா லின்று.

குறிப்பு :—இவ்விளக்கத்தை மிகச் செவ்வையாக எழுதி முடித்து உபகரித்த சைவத் திருவாளர் - கி. குப்புச்சாமி முதலியார் அவர்கட்கு நமது நன்றியையும் சைவ உலகத்தின் நன்றியையும் மகிழ்ச்சியுடன் செலுத்துகின்றோம்.—பந்திராசிரியர்.

சொற்பொழிவுக் குறிப்புகள்

[ச. சச்சிதானந்தம் பிள்ளை, பி. எ., எல். டி.]

V

சன்மார்க்கம்

1 உலக வழக்கில் 'சன்மார்க்கம்' = கல்லொழுக்கம். எதிர்ச்சொல் : 'துன்மார்க்கம்.' இச்சன்மார்க்க வளர்ச்சியின் அவசியம் : உலகில் அழுக்காறு, அவா, வெகுளி பெருகினால் ; போட்டியும், அவதம்பிக்கையும், பேயர் முயற்சியும் ; வறுமை, திகில், துன்பம் வளர்த்துப் புலனினப் புகைச்சிக்குப் பொருள் பல தேடல். எல்லார்க்கும் கிடைக்காமை யால் தொல்லை. உலகில் பெரும் பகுதி துன்பத்திலும் பயத்திலும் முழுகியிருந்தல். துன்பத் திர்க்க ஹெடும் சாஜ தந்திரிகள் மகாநாடும் உடம்படிக்கையுமிதிலேந்த பயன் தராமை. கருணையும் சிவமுமே பொரு ளெனத்தேவாமைகாரணம். மக்களுள் சன்மார்க்கவளர்ச்சி யொன்றே பயன் தரவல்லதாம். இந்தியாவின் துன்பமும் சன்மார்க்கக் குறை வால் வந்ததே.

2 இப்பெயர்க்கு நூலாட்சி சில :—

- (உ - ம்) (i) “ பகபாச தீக்கிப் பதியுடன் கூட்டிக்
கசியாத நெஞ்சங் கசியக் கசிவித்து
நசியாத உன்மைச் சொருபோதயத் துற்று
அசைவான தில்லாமை ஆன சன்மார்க்கமே ” (திருமந்திரம்)
(திருமந்திரம் - ௫-ம் தந்திரம் ௧-௨-௮ பகுதி முழுதும் பார்க்கத்தக்கது.)
- (ii) “ முன்னெறி யாகிய முதல்வன் முக்கணன்
தன்னெறியே சாணாதல் திண்ணமே
அந்நெறியே சென்றங் கடைந்தவர்க் கெலாம்
நன்னெறி யாவது நமச் சிவாயவே ” (அப்பர்)
- (iii) ஞான பாதத்தைச் 'சன்மார்க்கம்' என்னும் வழக்கு.
(செஞ்ஞான சித்தி முதலிய சித்தாந்த நூல்களில் காணலாம்.)
- (iv) “ அங்கை கொடுமலர்துவி அங்கமது புனகிப்ப
அன்பினு லுருகி கிழிநீர்
ஆளுக ஆளுத பத்தியின தாவேச
ஆசைக் கடற்குள் மூழ்கிச்
சங்கர சுயம்புவே சம்புவே எனவுமொழி
தழுதழுத்திட வணங்கும்
சன்மார்க்க நெறிநிலந் துன்மார்க்க னேனையுந்
தண்ணெருள் கொடுந் தாள்ளையொ..... ” (தாயுமானார்)
(சாடகமூர்த்தி திருப்பாடல் - சிதம்பர ரகசியம் (7,8, காண்க.)

- (v) 'சன்மார்க்கம்,' 'சமரச சன்மார்க்கம்,' 'சுத்த சன்மார்க்கம்,' 'சுத்த சிவமார்க்கம்'. இராமலிங்க அடிகள் இப்பெயரை மிக் கெடுத்தாண்டவர். அவர் பாடலின் 6-ம் பகுதியில் 'சுத்த சன்மார்க்க வேண்டுகோள்', 'அருள் விளக்க மாலை' முதலிய வைகளில் காண்க.

3 சொற்பொருள் விளக்கம்.

'சன்மார்க்கம் சுத்தமார்க்கம்=சுத்தை உணர்த்தும் நெறி. 'சத்'= "வாக்குமனோதித கோசரமாய் நின்ற அருவே சத்தாயுள்ள சிவம்"

"அறிவினாலறியப்பட்ட சுட்டு அசத்து" (மெய்கண்டார்)

சிவன் புறப்படுமிடம் - கேவலாவஸ்தை — சகலாவஸ்தை — சுத்தா வஸ்தை,

4 (i) இந்நெறியும் அட்டாங்க யோகமும் ஒன்று.

"அந்நெறி யிந்நெறி யென்னாத பாங்கத் தன்னெறி சென்றுச மாதியிலே நின்மின் நன்னெறி செல்வார்க்கு ஞானத்தி லேகலாம் புன்னெறி யாகத்திற் போக்கில்லை யாகுமே" (திருமந்திரம்)

(ii) இயம நியமப் படிகளின் இயல்பும் இன்றியமையாமையும்.

(அ) "கொல்லான், பொய்குறன், களவிலான், எண்குணன் நல்லான், அடக்க முடையான், நடுச்செய்ய வல்லான், பகுத்துண்பான், மாசிலான், கட்காம மில்லான், இயமத் திடையினின் ருனே"

(எண்குணன்=நல்லோரால் மதிக்கப்படும் குணம் படைத்தவன்.)

(ஆ) "தூய்மை, அருள், உண்கருக்கம், பொறை, செம்மை வாய்மை, நிலைமை, வரைதலே மற்றிவை காமம் களவு கொலை யெனக் காண்பவை நேமி யீரைந்து நியமத் தனாமே"

[உண் சுருக்கம்=ஊண் சுருக்கம், நிலைமை=உறுதியுடைமை, வரைதல்=நீக்கம்.]

"தவம், செபம்' சந்தோடம், ஆத்திகம், தானம் சிவன்றன் விரதமே, சித்தாந்தக் கேள்வி, மகம், சிவபூசை, ஒண்மதி, சொல்லீரைந்து நிவம்புல செய்யின் நியமத் தனாமே" (திருமந்திரம் ௩-556, 557.)

[நிவம்=காரணம்]

(iii) சன்மார்க்கத்தின் முதற்படி கொல்லாமையும் பொய்யாமையும்.

"ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை மற்றதன் பின்சாரப் பொய்யாமை நன்று"

(திருக்குறள்)

(iv) சன்மார்க்கத்தின் விதி விலக்குகளை அறியும் விதம் :

(அ) அன்றோர் அருவிய ஓழுக நாஸ்களை ஆராய்ந்து கோடல்.

(ஆ) திருத்திய மனச் சான்றும் இறைவன் வாக்கு.

“காணேதும் அறியாமே என்னுள் வந்து நல்லனவும்
நியனவுங் காட்டா நின்றும்”

(அப்பர்)

5 அன்பும் அறியும் சன்மார்க்க ஓழுகத்தின் உயிர் நாடிகள்.

(மே - ள்.) “அன்பின் வழியதாயிர் நிலை”

“அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார்”

(திருக்குறள்)

6 சன்மார்க்க நெறியிற் செல்லோர் மக்கள், மக்களுயிர் மாணத்தேதாடழிவ
தன்று.

(i) அதுபவ ஞானிகள் பகரும் சான்று.

(ii) Psychical Research Society ஆராய்ச்சிகள்.

7 இந்நெறி செல்லுதையில் காணும் இடர்ப்பாடுகள் :

(i) அஞ்ஞான மறைப்பு, உண்மை விசாரணையில் அசட்டை,
வெறுப்பு, “மாட்டைத் தேடி மகிழ்ந்து மனத்துளே, நாட்
டுப் பொய்யெலாம் பேசு”தல், “இன்றுளார் நாளை இல்லை
யென்றும் பொருள் ஒன்று மோராதழிதருதல்” (அப்பர்)

(ii) ஐம்புல அலைப்பு.

“மனத்தினர் திகைத்து நாளும் மாண்பலா நெறிகள் சேரக்
களைப்பால் சன் செய்கோ யான் கறையணி கண்டத்தானே”

(iii) நாத்திகர் தொடக்கு.

“பாமேது? வினைசெயும் பயனேது? பதியேது?

பசுவேது? பாசமேது?

பத்தியேது? அடைகின்ற முத்தியேது? அருளேது?

பாவபுண்யங்க ளேது?

வரமேது? தவமேது? விரதமே தொன்றுமில்

மனம்விரும் புணவுண்டுநல்

வத்திர மணிந்துமட மாதர் தமைநாடிநறு

மலர் சூடிவினை யாடிமேற்

காமேவ விட்டு முகை தொட்டு வாழ்த்தவரொடு

கலந்து மகிழ்கின்ற சுகமே

சண்கண்ட சுகம்தே சுககண்ட பலனெனும்

சமவரைக் கூடாதருள்”

(இராமலிங்கர்)

(iv) சாதீசமயப் பிணக்கு, உண்மையையும் அன்பொழுக்கத்தையும்
கேடுத்தல்.

(தொடரும்)

உமாபதிசிவனார் திரட்டியருளிய அருள்முறைத் திரட்டு உரை

[மா. வே. நெல்லையப்ப பிள்ளை, பி. ஏ.]

(இதழ் ௧0, 204-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

(விளக்கம்) நானே - ஏ - அகச. வானம் இது எல்லாம் உடையான் தன்னை - வானம் = துறக்க உலகம். இது என்னும் சுட்டுப்பெயர் அறிசுட்டாய் நாம் வாழும் நில உலகத்தைக் குறிக்கின்றது. எல்லாம் என்பதனால் இங்கே கூறப்படாத ஏனைய ஐந்து உலகங்களும் கொள்ளப்படும். தன் - அகச. கச்ச - அரைப்பட்டி (Belt). கானம் அதில் நடம் ஆடவல்லான் தன்னை - அ.து - பகுதிப்பொருள் விசுதி. கானம் என்பது அழிப்புக் காலத்தில் மாயா உருவங்களை எல்லாம் சிவபெருமான் அழித்து நிற்கின்ற சுடுகாடு. இந்தச் சுடுகாட்டில் அவன் செய்கின்ற நடனம் அழித்தல் (சங்காரம்) ஆகிய தொழிலைக் குறிக்கின்றது. தன் - அகச. மங்கை உமை நோக்கா - நோக்காக என்பது நோக்கா எனக் கடை உயிர்மெய் குறைந்து நின்றது. நோக்கு அருள் நோக்கு ஆதலின், அருளைக் குறிக்கும் 'மங்கை உமை நோக்காக' என்று அடிகள் கூறினர். "அருள் குற்கொண்ட அங்கயற்கண் அமுதே" எனக் குமாகுருபாடிகள் மீனாழி அம்மைப் பிள்ளைத் தமிழில் கூறியிருத்தல்காண்க. கடைக்கண் - கண் - கடை; - கண் கடை என்பது கடைக்கண் எனமாரி நின்றது, இவ்முன் என்பது மூன்றில் என நின்றாற்போல. கண்ணினது கடை (Side look). அருட்குறிப்புடன் கண்ணைச் சாய்த்து நோக்கும் பார்வை கடைக்கண்பார்வை என்று கூறப்படும். ஊனம் அது எல்லாம் ஒழித்தான் தன்னை - ஊனம் = குற்றம். மலத்தினாலாகிய குற்றம். அ.து - பகுதிப் பொருள் விசுதி. "எல்லாம் ஒழித்தான்" என்றதனால் சிவபெருமான், தம்மிடம் மலத்தினாலாகிய குற்றங்களை எல்லாம் நீக்கி அருட்சத்தி முழுவதும் பதியச் செய்தான் என்று அடிகள் கூறுகின்றார். "ஊனம் தன்னை ஒருங்குடனறுத்து" என்று மாணிக்கவாசக அடிகள் கீர்த்தித்திரு அகவலில் கூறியிருத்தல் காண்க. உணர்வாகி - அருட்சத்தி முழுவதும் பதியப்பெற்ற பின் நிறைவான மெய் உணர்வு உண்டாகின்றது. உணர்வு என்பது உள்ளத்தினுள்ளே காண்பான் காட்சி காட்சிப் பொருள் என்னும் வேற்றமையின்றிச் சிவபெருமானுடன் அத்துவிதமாய்க் கலந்து ஒன்றாதலால் உண்டாகும் உணர்வு தேன் அமுதை - தேனும் அமுதும் உலகிலுள்ளார்க்குத் தித்தித்து இன்பம் தருதல்போல நிலையான பேரின்பமாயிருக்கின்றவனை. தேன் - அமுது - உம்மை தொகை "இன்பமதனை யெய்து வார்த்தியுமவர்க் குருவம் இன்ப கனமாதலினால்" என்று உமாபதி சிவாச்சாரியார் கூறியிருத்தல் காண்க. மலம் முற்றும் ஒழிந்தபின் நிறைவான மெய்யுணர்வும், மெய்யுணர்வினால் பேரின்பமும் உண்டாகும் தன்மையை அடிகள் தமது அநுபவத்தில் வைத்து இந்தப்பாட்டிற் கூறுகின்றார். சிவன் அடியே, ஏ - தேற்றேகாரம். சிவபெருமானுடைய திருவடிகளை யன்றிப் பிறதொன்றினையும் சிந்திப்பதில்லை என்று அடிகள் கூறுகின்றார். "மதுமலர்க்கொன்றையான் அடியலாற்பெரு எம்பிரான் சம்பந்தன்" என்பது திருத்தொண்டைத் தொகையிற் கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க.

ஊனான உயராகி யதனுள் நின்ற வுணர்வாகிப்

பிறவனைத்தும் நீயாய் நின்றாய்

நானேது மறியாமே என்னுள் வந்து

நல்லனவுந் தீயனவுந் காட்டா நின்றாய்

தேனாகக் கொன்றையனே நின்றி யூராய்

திருவாரைக் காவினுறை சிவனே ஞானம்

ஆனாய்ன் பொற்பாத மடையப் பெற்றால்

அல்லகண்டங் கொண்டடியே நென்செய் கேனை.

உக

(உரை) தேன் ஆரும் கொன்றையனே - தேன் நிறைந்திருக்கின்ற கொன்றை மாலையைத் தரித்தவனே !; நின்றியூராய் - திருவின்றியூரில் எழுந்தருளி யிருக்கின்ற

வினா. திருவாரணங்காவில் உலகநிவாரண - திருவாரணங்காவில் எழுந்தருளியிருக்கின்ற சிவபெருமானே; ஞானம் ஆனும் - (இத்தலங்களில் இயங்கத் திருமேனி கொண்டெழுந்தருளியிருத்தலால்) அந்நிவாரணம் திருக்கின்றவனே; ஊன்ஆதி - உடலாதி; உயிராதி - (அவ்வுடலினாலே விளங்குகின்ற) உயிராதி; அதனுள் கின்ற உணர்வாதி - அவ்வுயிரினாலே விளங்குகின்ற உணர்வாதி; பிறவுணர்ந்தும் நியாய நின்றும் - இவைகள் அன்றிப் பிறபொருள்களெல்லாம் நியாயவே விளங்கி நிற்கின்றும்; நான் வரும் அறியாது - நான் (வினா வருப்பற்றி) சிறிதும் அறியாமல்; என் உன்வந்து - எனது உள்ளத்தினாலே (அநிகாச) விளங்கி; கல்லனவும் நியனவும் காட்டா நின்றும் - கல்லன இவை நியன இவை என்று எனக்குக் காட்டி அறிவுறுத்துகின்றும்; அடியென் - உனது அடிமையாகிய நான்; உன் பொற்பாதம் அடையப்பெற்றால்; ஆண்டவனாகிய உனது அழகிய இரண்டு திருவடிகளையும் சேரப்பெற்றால்; அல்லகண்டம் கொண்டு-தூன்பத்துக்கு இடமாயிருக்கிற உடலினால்; என் செய்கேன் - நான் என்ன பயனை அடைவேன் (ஒரு பயனாகில்லை என்றபடி).

(வினாக்கம்) ஞானம் ஆனும் - சிவபெருமானுக்கு அருட்சத்தியாகிய ஞானமே உருவம் ஆதலின் ஞானம் ஆனும் என்றார். ஊன் ஆதி - ஊன் = தசை, அது இங்கே ஒரு பெயராக உடலைக் குறிக்கிறது. உணர்வு - என்பது முன்னைய உடலுக்கு பாட்டில் விளக்கப்பட்டது; அக்குப் பார்க்க; கல்லனவும் நியனவும் காட்டாநின்றும் - உள்ளத்தினாலே கின்று கல்லனவும் நியனவும் காட்டுவது மனச்சான்று (Conscience) என்று கூறப்படும். அல்ல கண்டம் - தூன்பம்; பழைய தமிழ்ச் சொல். இக்காலத்து வழங்கப்படுதலின்றி. இங்கே அது ஒரு பெயராய்த் தூன்பத்துக்கு இடமாயிருக்கிற உடலைக் குறிக்கின்றது. கொண்டு - மூன்றாம் வேற்றுமைச் சொல் உருபு கருவிப் பொருளில் வந்தது. என் செய்கேன் - செய்கேன் என்பதில், கு-என்ற காலத்தைக் காட்டி விடுதி. வினாது திருவடி அடையப் பெற்ற பின் உடலால் அடையத் தக்க பயன் ஒன்றுமில்லை. வினாப் பயன் நுகருதற்கு உலக வாழ்வில் உடம்போடு கூடிய பிறவி உண்டாதலால் வினா முற்றிலும் நீக்கி மெய் உணர்வு பெற்றுத் திருவடி அடைந்தபின் உடல் வேண்டப் படுவதில்லை என்பது கருத்து. ஏ - கற்றதை. இந்தப் பாட்டில் முதல் இரண்டு அடிகளிலும் திரோதானமல நிலையும் பின் இரண்டு அடிகளிலும் அம்மலம் நீக்கிய அருள் நிலையும் கூறப்படுகின்றன.

கின்றத்தான் ஒன்று மாட்டேன் கிருப்பெனும் வேட்கையாலே
வள்ளத்தேன் போல தன்னை வாய்மடுத் துண்டிடாமே
உள்ளத்தே கிற்றி யேனும் உயிர்ப்புளே வருகியேனும்
கள்ளத்தே கிற்றி யம்மா எவ்வளங் காணுமாதே. ௩௨

(உரை) உள்ளத்தே கிற்றி எனும் - (சிவபெருமானாகிய நீ) எனது உள்ளத்தில் நிலையாக இருந்தாலும்; உயிர்ப்பு உளே வருதி எனும் - என் எனது மூச்சை உடலினாலே இழுத்த வாக்கும்பொழுது நீ அம்மூச்சுடனே வருகிறதாயிருந்தாலும்; வள்ளத்தேன் போல = (ஒருவன் தன் முன்னே வட்டியில் வைத்திருக்கிற தேனை அதன் மேலுச்ச வேட்கையால் அதிலே தன் வாயை வைத்து மிக்க ஆவலாய் உறிஞ்சி உண்டாக்கப் போல; கிருப்பு எனும் வேட்கையாலே - எனது உள்ளத்தில் நின்னிடத்தில் தன்பு காணமாக எழுக்கின்ற வேட்கையால்; தன்னை வாய் மடுத்த உண்டிடாமே - எனது உள்ளத்திலிருக்கிற உன்னை எளிதில் அறிந்த எனது ஆசை நீரா இன்பம் நுகராதே; உள்ளத்தே கிற்றி - உன்னை அறியாதிருக்கும்படி வஞ்சகமாய் கிற்றிரும்; வனும் கூற என்னம் - (ஆதலின் உன்னை) உணர்ந்த நுகரும் தன்மை எப்படி? (உணர்முடியாத என்றபடி); அம்மா - இது என்ன விடப்பு! ஒன்றும் வின்னமாட்டேன் - என் இதைப்பற்றி எவரிடத்திலும் வாய்திறந்து சிறிதும் சொல்லமாட்டேன்.

(விளக்கம்) இந்தத் தேவாரப்பாட்டில் ஒருவர் தமது தவ முயற்சியின் பயனாகச் சிறிதளவு திரோத மலம் நீக்கித் தமது உள்ளத்திலே சிவபெருமானது அமுத வெள்ளி ஒவ்வொரு நேரத்தில் சிறிது விளங்கி மறைந்துபோதலை உணர்ந்து வருத்தமும் வியப்பும் எய்துகின்ற அநுபவத்தை அடிகள் கூறுகின்றார்.

தெள்ளத் தேறித் தெளிந்து தித்திப்பதோர்
உள்ளத் தேறல்அமுத வெள்ளி வெளி
கள்ளத்தேன் கடியேன் கவலைக் கடல்
வெள்ளத் தேனாக் கெவ்வாறு விளைந்ததே.

என்று அடிகள் தனித் திருக்குறந்தொகையிற் கூறியருளினமை காண்க. உயிர்ப் புடனே - உள்ளே என்பது உளே எனக் குறுகி நின்றது. சிவசத்தி இயக்கத்தால் மூச்சு இயக்குதலால் உயிர்ப்புள்ளே வருகியேனும் என்றார். வள்ளத்தேன்போல் - உவமப் பொருளுக்குக் கூறப்பட்ட “விரும்பெனும் வேட்கையாலே வாய் மடுத்துண்டல்” என்ற பதை உவமைக்கும் வருவித்துப் பதவுரையில் பொருள் கூறப்பட்டது. வள்ளத்தேன் என்றதனால் சேய்மையிற் சென்று வருந்திப் பெறும் மலைத்தேன்போல் அல்லாது எனினில் உண்ணத்தகுந்த அண்மையிலுள்ள தேன் உள்ளத்திலுள்ளது என்பது குறிப்பிடப்பட்டது. தேன் உண்ணும் பொருளில் மிக்க இனிமையான பொருளாயிருத்தலுடன், உடல் நோயைத் தீர்க்கும் மருந்தாகவு மிருத்தல்போல சிவபெருமான் உயிர்களுடைய மலநோயைத் தீர்க்கும் மருந்தாயும் மலம் நீக்கின உயிர்களுக்கு றுகரும் இன்பப் பொருளாயு மிருத்தல்பற்றி அவனை சைவ சமயாசாரியர்களும் பிற பெரியார்களும் ‘தேனே’ எனவிளித்துப் பல இடங்களிலே பாடியிருக்கின்றனர். விருப்புஎனும் வேட்கை-என்னும் என்பது எனும் எனக் குறுகி நின்றது, என்று கூறப்படும். விரும்பு உள்ளத்திலே நிகழும் அன்பு; வேட்கை உள்ளத்திலே நிகழும் அன்பு காரணமாக வெளியிலுள்ள பொருள்களைப் பற்றுதல். வேட்கை = ஆசை. ‘அன்பினும் ஆர்வமுடைமை’ என்றார் திருவள்ளுவராயார். ஆர்வம், வேட்கை, ஆசை என்பன ஒரு பொருட்டுச் சொற்கள். விருப்பின் காரியமாகிய வேட்கை என்பதற்குப் பதிலாக விருப்பென்னும் வேட்கை என்று, காரணம் காரியமாக உபசரித்துக் கூறப்பட்டது. கள்ளத்தே நிற்பி - சிவபெருமான் உயிர்களுடைய உள்ளத்திலே அகவைகள் அறியாது நின்றலால் கள்ளத்தே நிற்பி என்றார். வள்ளத்தான் ஒன்றும் மாட்டேன் என்பதை ஒன்றும் விண்ணமாட்டேன் என மாற்றுக. ஒன்றும் - சிறிதும்; தான்-ஆசை. பெரியார்கள் தங்கள் உள்ளத்தில் சிவபெருமானைப் பற்றி உணரும் அநுபவத்தைப் பிறரிடம் சொல்லமாட்டார்கள். கண்டவர் விண்டிலரே என்ற பழமொழி இதனாலே வந்தது. காணும்ஆறே - காணுதல் என்பது உள்ளத்தில் உணர்தல். ஆறு = தன்மை. ஏ - ஈற்றை.

வெள்ள மெல்லாம் விரிசடை மேலோர் விரிகொன்றை
கொள்ள வல்லான் குறைகழ லேத்துஞ் சிறுத்தொண்டர்
உள்ள மெல்லா முள்க நின்றாங்கே யுடனும்
கள்ளம் வல்லான் காதல்செய் கோயில் கழுக்குன்றே.

உ.உ

(உரை) வெள்ளம் எல்லாம் விரிசடை கொள்ள வல்லான் - (பகீரதன் தனது தவவலியால் வானுலகி லிருந்து வரவழைத்த) கங்கை யாற்றின் பெருக்கை யெல்லாம் (ஒரு துளியாகச் செய்த தனது சென்னியின்மே லுள்ள) விரிந்த சடையிலே தாங்கும் ஆற்றல் உடையவனும்; மேல் ஓர் விரிகொன்றை கொள்ள வல்லான் - அக் கங்கையின் மேல் ஒரு விரிந்த கொன்றை மாலையைத்தரிக்கும் ஆற்றல் உடையவனும்; சிறுத்தொண்டர் உள்ளம் எல்லாம் உங்கி வின்று - தன் முனைப்பு கெட்டுத் தாழ்மையாம் தன்மை யுடன் ஒழுக்குகின்ற அடியார்களுடைய உள்ளம் முழுவதிலும் கலந்து நினைத்துக்கொண்

அருந்து; ஆங்கே உடன்.ஆடும் கன்னம் வல்லான் - அவர்களுடைய உள்ளத்தில் அவர்களை ஆட்டிவித்துத் தானும் அவர்களுடன் அவர்கள் அறியாது நடனம் செய்யும் ஆற்றல்உடையவனும் ஆவிய சிவபெருமான்; காதல்செய் கோயில் - உயிர்களுக்கு அருள் செய்யும் பொருட்டு அவர்கள்மேல் அன்புகொண்டு எழுந்தருளி யிருக்கின்ற திருக் கோயிலானது கழுகுன்று - திருக்கழுகுன்றம் என்னும் தலத்தில் உள்ளது.

(விளக்கம்) வெள்ளம் எல்லாம் விரிசடை மேலோர் விரிகொன்றை கொள்ள வல்லான் - உலகமெல்லாம் அழிக்கும் தன்மையுடைய கங்கைப் பெருக்கை ஒரு துளியாகச் செய்து சடைமேல் வைத்ததும் அவ்வாறு துளியாகச் செய்யப்பட்ட கங்கையின்மேல் கொன்றை மாலையைத் தரித்ததும், சிவபெருமானுடைய முழுஆற்றலைக் குறித்தலால் அவனை வல்லான் என்று அடிகள் கூறினர். சிறுத்தொண்டர், சிறுமை+தொண்டர். தாழ்மையாம் மனத்தினை உடைய அடியார்கள், சிறுத்தொண்ட நாயனார் குறிப்பிடப்பட்டதாகச் சொல்லியும் பொருந்தும். ஆனால் அவரை இந்தத் தேவாரப் பதிகத்திற் குறிப்பிடக் காரணமில்லை, உங்கி நின்று - சிவபெருமான் பொதுவாக மக்கள் எல்லாருடைய உள்ளத்திற் கலந்து நின்று அவர்களுடைய அறிவு செயல்களை விளக்குகின்றான். அவ்வாறு அவன் உயிருக்கு அறிவு செயல்களை விளக்காவிட்டால் உயிர்ஒன்றினை அறிதலும் செய்தலும் முடியாது. இது காட்டும் உதவி என்று கூறப்படும். சிவபெருமான் பொதுத்தன்மையி லன்றிச் சிறப்பாகத் தொண்டர்களுடைய உள்ளத்திற் கலந்து நின்று உன்குதலால் சிறுத்தொண்ட ருன்னமெல்லாம் உங்கிநின்று என அடிகள் கூறியருளினர். உடன் ஆடும் கன்னம் வல்லான் - தொண்டர்களுடைய உள்ளத்தில் உடன் ஆடுதல் என்பது சிவபெருமான் தொண்டர்களுடைய உள்ளத்திற் கலந்து நின்று அவர்களை அழித்திட்டு அவர்கள் போகம் நுகரும்படி விடயத்திலும் கலந்து நிற்கலாகும். இவ்வாறு சிவபெருமான் செய்யாவிடின் அவர்கள் விடயத்திற் சென்று போகம் நுகருதல் செல்லாது. இது காணும் உதவி என்று கூறப்படும். காரைக்கா லம்மையார் தாம் பாடிய அம்புதத் திருவந்தாதி ௨௦-வது பாட்டில் 'அறிவிப்பான் தானே' என்று காட்டு முதவியைக் கூறியபின் 'அறிவா யறிதின்றான். தானே' என்று காணும் உதவியையும் உடன் கூறியருளியது காண்க. ஆடுதல்=நடனம் செய்தல். அது உயிர்களை இயக்கி ஐந்து தொழில்களையும் செய்தலைக் குறிக்கிறது. தொண்டர்கள் அறியாது அவர்களுக்குச் சிவபெருமான் காட்டு முதவியும் காணு முதவியும் செய்து வருதலின் அவனைக் 'கன்னம் வல்லான்' என அடிகள் கூறினர். ஏ - நற்றசை.

சு. அருளது நிலை

நடுநிரீர்மையர் நீர்வானவர் கிணையும்நினை வாகி
அறிநீர்மையி லெய்துமவர்க் கறியு மறிவருளி
குறிநீர்மையர் குணமார்தரு மணமார்தரு குன்றில்
எறிநீர்வயல் புடைகுழ்தரு மிடும்பாவனம் மிதுவே.

௩௪

(உரை) நெடுநிரீர்மையர் - (நில உலகில்) அருள்வழியில் ஒழுக்கும் தன்மை உடைய மாந்தரும்; நீர்வானவர் - (வானுலகில் வாழும்) நீண்ட வாழ்நாளை உடையதேவரும்; கிணையும் கிணவாகி (உம்) - தங்களுடைய உள்ளத்தில் கிணைக்கின்ற கிணவாகியும்; எய்தும் அவர்க்கு - (அவ்வாறுஅருள் வழியிலொழுக்கி தமது திருவடிகளை அடைய விரும்பும்) அம் மாந்தருக்கும் தேவருக்கும்; அறிநீர்மையில் அறியும் அறிவு அருளி - (உம்) அவரவர் தத்தம் உள்ளத்தில் அறியும் இயல்பினை அறிந்து அவ்வியல்புக்குத் தக்கவாறு, தம்மை அறிபுன்படி அறிவித்தல் (சிவபோக விடயத்திற் செலுத்தியும் அருள் செய்கின்ற); குணம் ஆந்தரு - அருட் பண்பு கிறைந்துள்ள; குறிநீர்மையர் - உயிர்களுள்ளம் பேரின

பம் அடைதற்குக் குறியிடமாம் தன்மையை உடைய சிவபெருமான் (திருக்கோயில் கொண்டிருக்கின்ற); மணம் ஆர்தருகுந்நில் - நறமணங்கமழ்கின்ற மலைமேல் (அல்லது மலைப்பக்கத்தில்) உள்ள; எறி நீர்வயல் புடைசூழ்தரும் - அலைவீசுகின்ற நீருள்ள வயல்களாற் சூழப்பட்டிருக்கின்ற; இடும்பாவனம் இது - திரு இடும்பாவனம் என்ற தலம் (நாம் காண்கின்ற) இந்த இடம் ஆகும்; ஆகலான் அடியார்கள் இக்கோயிலுக்குச் சென்று வழிபடுக என்பது குறிப்பெச்சம்.

(விளக்கம்) நெறி நீர்மையர் - நெறி = அருள்நெறி. அதாவது அருளையே குறியாகக் கொண்டு ஒழுகும் நெறி. நீர்மை = இயல்பு, தன்மை. நெறிநீர்மையர் என்பது நீர் பள்ளத்தை நோக்கிச் செல்லுதல் இயல்பாதல் போல, அருளினையே நோக்கும் நெறியிலே ஒழுகும் இயல்பினை உடையவர். நீள்வானவர் - தேவர்கள் நுண்ணுடல்களை உடையவர் ஆதலின், அவர்கள் நமது புறக்கண்களால் அறியப்படமாட்டார்கள்; அவர்கள் மாந்தரை நோக்க நீண்ட வாழ்நாளை உடையர் ஆதலின் 'நீள்வானவர்' என்றார். தேவர்களுக்கு ஒருநாள், மாந்தருக்கு ஓர் ஆண்டு ஆகின்றது. பொதுவாக எல்லாத் தேவர்களும் கூறப்பட்டிருத்தலால் மாந்தரைப்போல் அவர்களுக்குள் அருள் நெறியில் ஒழுகாதவர் பெரும்பான்மை இவர் என்பது பெறப்பட்டது. நினையும் நினைவாகி - அருள்நெறியில் ஒழுகுநிறவர்களுடைய நினைவும் அவர்கள் பேரின்பம் அடைதல் வேண்டும் என்ற சிவ பெருமானுடைய நினைவும் ஒன்றுபட்டிருத்தலால், அடிகள் "நினையும் நினைவாகி" என்றார். இதனால் கண்ணொளியானது தன்னுடன் கலந்துள்ள கதிரவ ஞெளியின் துணையின்றி உலகப் பொருள்களைக் காண்டல் செல்லாததுபோல உயிருடைய ஏகதேச அறிவு வேட்கை செயல்கள், அவைகளுடன் சிவபெருமானுடைய நிறைவான அறிவு வேட்கைச் செயல்கள், கலந்து உணர்த்தினு லன்றி விளக்க முற ஆதலின், உயிரினது தூல அறிவுக்குள்ளே சிவபெருமானுடைய சூக்கும அறிவு கின்று உயிருக்குக் 'காட்டும் உதவி' யைச் செய்கிறது என்ற உண்மை கூறப்பட்டது "அறிவ்னுள்ளான் அறிவுக்குக் காட்டாகி நின்றானே" என்று சிவஞானபோத வெண்பா கூறுதல் காண்க. திருநாவுக்கரசு அடிகள் திருமாற்பேறு திருத்தாண்டகம் எ-வது பாட்டில், "நினையாதாரை நினையானை நினைவோரை நினைவோன் தன்னை" என்று கூறியருளினார். நினைவாகி என்பதற்குப் பின் 'உம்' தொக்கி நிற்பதை விரித்துப் பொருளுரைக்கப்பட்டது. பின் வருகிற 'அருளி' என்பதற்கும் அவ்வாறே 'உம்' விரித்துப் பொருளுரைக்கப்பட்டது. அறிநீர்மையில் அறியும் அறிவு அருளி (உம்) - உயிர்களுல்லாம் தத்தம் பக்குவத்துக்கு ஏற்பப் படிமுறையில் அறிவிக்க அறியும் தன்மையுடையன ஆதலின், அடிகள் இவ்வாறு கூறினார். திருமூலர் திருமந்திரம் 130-வது பாட்டில் (இரமண சாஸ்திரி பதிப்பு) எவ்வாறு காண்பானறிவு தனக்கெல்ல - அவ்வாறருட் செய்வனாதியான்றானும்" என்று கூறியருளினார். இதனால் உயிர் ஒன்றினை விடயித்தற்கண் சிவபெருமான் அதனை அறிவித்தது அவ்விடயத்திலுஞ் சென்று கலந்தால் அன்றி விடயியாது என்ற 'எனும் உதவி' கூறப்பட்டது. இந்தக் காணும் உதவி மேலே கூறப்பட்ட 'காட்டும் உதவி'யின் பின் நிகழ்வது. குணம் - அருட்குணம்; மாயையின் தொடர்புடைய சாத்துவிக முதலிய குணங்கள் அல்ல. அருட்குணம் என்பதில் அறிவு வேட்கை செயல்கள் அடங்கும்; இன்னும் முற்றறிவு முதலிய எண்குணங்களும் அடங்கும். ஆர்தரு - ஆர்தல் = சிறைதல். தரு - என்பது வேறு பொருளின்றி 'ஆர்' என்பதற்குப் பகுதிப் பொருள் விசுதியாய் வரும் துணைவினை. பின் வருகிற மணம் ஆர்தரு; சூழ்தரு என்பனவற்றிற்கும் இவ்வாறே கொள்க. ஆர்தரு குறிநீர்மையர் - மூன்று காலங்களுக்கும் பொதுவான வினைத்தொகை. குறி நீர்மையர் - குறி = குறியிடம் - முடிவிடம், இலக்கு; எல்லை. எல்லா உயிர்களும் முடிவில் அடைதற்கு இலக்கு ஆம் தன்மையர். திருநாவுக்கரசு அடிகள் திருக்கடம்பூர்த் காக்கோயில் திருக்குறற் தொகை கூ-வது பாட்டில் 'மல்லை ஞாலத்து வாழுமுயிர்க்கெல்லாம் எல்லையான பிராணர்' என்று கூறியருளினமை காண்க. இப்பாட்டின் கருத்தை "நெறியே யென்

ஹம் நேறிநீர்வர்கள் - நீனாக்கின்ற நீதி வேதாந்த நிலை - குறியே யென்னுங்
குணக்குளிநே யென்னுங்-குலாத்திலை யம்பலக் கூத்தனையே" என்ற திருமாளிகைத்
தேவர் திருவிசைப்பாப் பாட்டுக் கருத்துடன் ஒத்து நோக்குக. ஏ - ஈற்றகை.

நஞ்சடைந்த கண்டத்தர் வெண்ணீரடி.

நல்லபுலி யதன்மேல் நாகக்கட்டி.

பஞ்சடைந்த மெல்விரலான் பாகமாகப்

பராய்த்துறையே நென்றோர் பவளவண்ணார்

துஞ்சிடையே வந்து துடிபுங் கொட்டத்

துண்ணான் நெழுந்திருந்தேன் சொல்லமாட்டேன்

புன்சடையின் மேலோர் புனலுஞ்சுடிப்

புறம்பயம்நம் ஊர் என்று போயினோர்.

௧௫

(உரை) நஞ்சு அடைந்த கண்டத்தர் - கடலில் நின்றெழுந்த நஞ்சின உண்டத
னல் ஆகிய நீலநிறக் கழுத்தினரும்; ஓர் பவள வண்ணர் - ஒப்பற்ற பவள நிறமேனி
யினருமாயி சிவபெருமான்; வெண்ணீறு ஆடி(உம்) - தமது திருமேனி முழுதும்
வெண்மையான திருநீறு பூசியும்; நல்லபுலி அதன்மேல் நாகக்கட்டி (உம்) - அழகான
புலித்தோல் அரையில் உடுத்தி அத்தோலின்மேல் பாம்பினைக் (சுச்சாகக்) கட்டியும்;
பஞ்சு அடைந்த மெல்விரலான் பாகமாக (உம்) - செம்பஞ்சு ஊட்டிய மென்மையான
விரல்களை உடைய உமாதேவியாரை இடது பாகத்தில் வைத்தும்; புன்சடைமேல் ஓர்
புனல் குடியும் - தமது சிறிய சடையின் மேலே ஒப்பற்ற கக்கையை அணிந்தும்; தஞ்சு
இடையேவந்து - நான் தாங்குங்காலத்து என்னிடத்தில் வந்து; பராய்த்துறையேன்
என்று - தாம் தங்கியிருக்கும் இடம் திருப்பராயத்துறை என்று சொல்லி; துடியும்
கொட்ட - (அவ்வாறு சொன்னதும் அன்றித் தமது வலது கையில் வைத்திருக்கிற)
உடுக்கையையும் கொட்டி ஒலிசெய்ய; துண் என்று எழுந்திருந்தேன் - (அவ்வொலி
யைக் கேட்டு நான்) அச்சங்கொண்டு நித்திரை நீங்கி எழுந்தேன்; சொல்லமாட்டேன் -
நான் அவரிடம் ஒன்றும் சொல்லமுடியவில்லை; நம் ஊர் புறம் பயம் என்று போயினார் -
“தமது ஊர் திருப்புறம்பயம்” என்று சொல்லி என்னை விட்டுச் சென்றனர்; ஆதலின்
தமது ஊருக்கு ‘வா’ என்பது குறிப்பெச்சம்.

(விளக்கம்) இத்தேவாரப்பாட்டு திரோத மலத்தின் வயப்பட்டுச் சிவபெருமானை
மறந்து உலக போக வாழ்வில் உழல்கின்ற ஒருவனிடம் சிவபெருமான்வந்து தம்மை
ஆய்ந்த வினைந்த துதிக்கும்படி சொல்லி அபயம் கூறிப்போனதாக அகப்பொருட்டுறை
யில் வைத்துத் தலைவி தனது பாங்கியிடம் கூறினதாகத் கூறுகின்றது.

ஞ்சடைந்த கண்டத்தர் - இதனால் சிவபெருமான் உயிர்களுக்குவந்த இடர்களை நீக்கி
அருள் செய்கிறவர் என்பது குறிக்கப்பட்டது. வெண்ணீறு ஆடி - ஆடுதல் = பூசுதல்,
ஆடி என்ற வினையெச்சத்தின் பின் ‘உம்’ தொக்கி நின்றது; அதனை விரித்துப்பொருள்
உரைக்கப்பட்டது. இவ்வாறே பின்வருகிற ‘கட்டி, பாகமாக’ என்பவற்றிற்கும் ‘உம்’
விரித்து உரைக்க. ‘வெண்ணீரடி’ என்பதனால் சிவபெருமான் இயல்பாகவே பாசங்
களினின்று நீங்கிய தாய்மை உடையர் என்பதும், உயிர்ப் பொருளையும் உயிரில்
பொருளையும் அழிப்புக்காலத்தில் தம்மிடத்தில் ஒடுக்கி கிற்பவர் என்பதும் குறிப்
பிடப்பட்டன. நல்ல புலிஅதன்மேல் நாகம் கட்டி - புலியும் பாம்பும் தாருகாவனத்து
முனிவர்களால் சிவபெருமான்மேல் விடப்பட்டவை. பேரருளுடைய சிவபெருமா
னிடத்து, நீங்கு செய்யும் பிராணியுளும் யாதொரு ஊறுசெய்யும் ஆற்றலில் வாயின
என்பது குறிப்பிடப்பட்டது. பஞ்சு அடைந்த மெல்விரலான் பாகமாக - என்பதனால்
சிவபெருமான் அருளின் வேறல்லாதவர் என்பது குறிப்பிடப்பட்டது. பாகமாக என்ற

சொற்றொடருக்குப் பின் 'வைத்து' என்ற சொல் அவாய்சிலையான் வந்தது. அதனை வருவித்துப் பொருள் உரைக்கப் பட்டது. புன்சடைமேல் ஓர் புனல் குடியும் - இதனால் சிவபெருமான் வரம்பில்லாத ஆற்றல் உடையர் என்பது குறிப்பிடப்பட்டது. புன்சடை-புன்மை சிறியசடையைக் குறிக்கின்றது. புனல்என்ற சொல்லுக்குப்பின்னுள்ள 'உம்' என்பதைச் சூடிஎன்ற சொல்லுக்குப்பின் வைத்துப் பொருள் உரைக்கப்பட்டது. தஞ்சு இடையே வந்த - தஞ்சுதல் = தூங்குதல். அது இங்கே உயிர் திரோதமலத்தால் சிவனை மறந்திருத்தலை உன்னுறைப் பொருளாகக் குறிக்கிறது; இடை = பொழுது; சமயம். பராய்த்துறையேன் - பரா + ஆய் = பராய். கெட்டுயிர் ஆகாரங் கெட்டது. பரவு, பரா என ஆயது. சுறா = சுறவு. உணா = உணவு. பிணா = பிணவு என வருதல்போல. இரண்டும் முதனிலைத் தொழிற்பெயர்கள். பரா ஆய் என வருதலை ஆய்பரா என மாற்றி ஆய்தலுக்கும் பரவுதலுக்கும் என்று விரித்துப் பொருள் உரைக்க. அறை = தங்குமிடம். ஆகவே பராய்த்துறையேன் - என்பதற்கு "உயிர்கள் ஆய்தலுக்கும் பரவுதலுக்கும் இடமாயுள்ள பொருள் நானாயிருக்கிறேன்" என்பது உன்னுறைப்பொருள். ஆய்தல் சிவனுடைய பொது இயலை அறிதற்கேதுவான கேட்டல் சிந்தித்தல்வீனையும், பரவுதல் அவனுடைய சிறப்பு இயலை அறிதற்கேதுவான கேட்டல் சிந்தித்தல்தெளிதல் கிட்டைகூடல் என்கினையும் குறிக்கும். இந்த உண்மையை மறந்து நீ உலகபோகத்தில் உழங்கின்றாய் என்று சிவபெருமான் திரோதமல வயப்பட்டிருக்கும் உயிருக்குச் சொன்னார் என்பது கருத்து. சிவஞானபோதம் அ-ம் சூத்திரத்தில் "ஐம்புலவோடென வளர்ந்து அயர்ந்தனை" என்றகருத்துக்கூறி உயிருக்கு அதன்உரிமையைச் சிவபெருமான் அறிவித்தவாறாயிற்று. துண் என்று - துண் - அச்சத்தைக் குறிக்கும் ஓர் இடைச்சொல். அது வினாவினையும் குறிக்கும். சொல்லமாட்டேன் - மாட்டாமை - இயலாமை. சிவன்வந்து அறிவித்ததை உணரலாமே அன்றி உணர்ந்ததைப் பிறருக்குக் சொல்ல முடியாது ஆதலின், சொல்ல மாட்டேன் என்றார். துடியும்கொட்ட - துடி - உடுக்கை. அதனைக் கொட்டெதலால் நாதம் உண்டாகின்றது. நாதம் அறிவுக்குக் காரணமாயிருத்தலால் துடிகொட்ட என்பது அறிவிக்க என்று பொருள்படும். சிவபெருமான் தமது இயல்பினை உயிருக்குக் காட்டித் தாம் உயிருக்குத் தந்தையார் தொடர்பு உடையவர் என்று அறிவித்தார் என்பது கருத்து. "உமையறியக் கொந்தனை தாரீருரையினென்றேன் துடிகொட்டினரே" என்ற வாக்கியம் வருகிற பொன் வண்ணத் தந்தாதி சக-வது பாட்டில் துடிகொட்டினரே என்பதற்கு "தாம் இன்னாரொன உயிருக்குச் சிவபெருமான் அறிவித்தார்" என்ற பொருள் வெளிப்படையாய் விளங்குதல் காண்க. துடியும் என்பதிலுள்ள 'உம்' இறந்தது தழீஇய எச்சஉம்மை "பராய்த்துறையேன்" என்று உரைத்ததன்றி துடியும் கொட்ட என்று 'உம்' இறந்தது தழுவியது. துடிகொட்ட என்பதனால் சிவஞான போதம் அ-வது சூத்திரத்தில் "தம்முதல் குருவுமாயுணர்த்த" என்ற கருத்து உரைக்கப்பட்டது. எழுந்திருந்தேன் - எழுந்தேன் - இரு பகுதிப்பொருள் விசுதி. எழுந்தேன் என்பதற்கு "இனி உலகப்பற்றைவிட்டுச் சிவபெருமானை அடைதல்வேண்டும்" என்றமன எழுச்சியை உடையவனாயினேன் என்பது உன்னுறைப் பொருள். "ஆசான் முன்னே துயின்மாணவகரைத் தேசாய்த்தண்டா லெழுப்புநு செயல்போல், நேசாய்சனா நீடாணவத்தரை ஏசாதமாயாடனாலே யெழுப்புமே" என்று திருமூலர் திருமந்திரம் 2163-வது பாட்டிற் கூறியிருத்தல் காண்க. நம் ஊர் புறம்பயம் என்று போயினார் - வெளிப்படையாகப் பறம்பயம் என்பது திருப்புறம்பயம் என்ற தலத்தைக் குறிக்கின்றது. இந்தத் தேவாரம் திருப்புறம்பயத்திலுள்ள சிவபெருமானுக்குத் துதியாகப் பாடப்பட்டது. புறம்பயம் என்பதைப் பயம்புறம் என மாற்றி, "பயம் (உனக்குப்) புறம் (ஆகு)" என விரித்து நீ அஞ்சவேண்டாம். நான் உன்னை உலகப்பற்று மயக்கத்திலிருந்து நீக்கிப் பேரின்பம் தந்து காத்தருளுவேன் நீ நம்மிடம் வா" என்ற கருத்தை உன்னுறைப் பொருளாகக் கொள்க. உன்னுறைப் பொருள் கொள்ளுங்கால் பராய்த்

துறை என்பதிலுள்ள துறையை “மிகு சைவத்துறை என்றும் ‘புறம்பயம்’ நம் ஊர் என் பதிலுள்ள ஊரின் சைவ (சமய)த் துறையாலடையும் அருள்வெளி என்றும் நாம் கொள்ளலாம். ஏதற்றசை. இத்தேவாரப்பாட்டு, அகப்பொருட்டுறையில் வைத்துஞானத் திற் சரியையும், சிறப்பியலுக்கு உரிய கேட்டல் ஞானத்தையும் கூறுகின்றது. இது பக் குவமுள்ள உயிருக்குச் சிவபெருமான் வெளிப்பட்டு உணர்த்துதலைக் கூறுகின்றது. பவன வண்ணர் - என்பதனால் தமது பெயர் சிவன் என்பதும் நஞ்சடைந்த கண்டம் முதலிய கோலங்களால் தமது அருட்பண்பும், புறம்பயம் நம் ஊர் என்றதனால் தமது ஊர் (பேரின்பத்துறை) இன்னது என்பதும் சிவபெருமான் கூறினதாக நாம் அறிந்து கொள்ளலாம்.

கொள்ளைக் குழைக்காதிற் குண்டைப் பூதகம்

கொடுகொட்டி கொட்டிக் குனித்துப் பாட

உள்ளங் கவர்ந்திட்டுப் போவார்போல வழிதர்வர்

நான் தெரிய மாட்டேன் மீண்டேன்

கள்ளவழி விழிப்பர் காணுக் கண்ணாற்

கண்ணுள்ளார் போலக் கரந்து நிற்பர்

வெள்ளச் சடைமுடியர் வேத நாவர்

வெண்காடு மேவிய விகிர் தனரே.

நக

(உரை) காதில் - இரண்டு காதுள்ளிலும்; ஐக்குழைகொள்-அழகான குண்டலங்களை அணிந்திருக்கின்ற; குண்டைப்பூதகம் - குறுகித் தடித்திருக்கிற உடல்களை உடைய பூதங்கள்; கொடுகொட்டிக் கொட்டிக் குனித்துப் பாட - கொடு கொட்டி என்னும் பறையைக் கொட்டிக்கொண்டு ஆடிப் பாட; வெள்ளச் சடைமுடியர் - கங்கை யாற்றுப் பெருக்கை (ஒரு துளியாகச் செய்து) சடையுடைய தமது தலையிலே தரித் திருக்கிற வரும்; வேதம் நாவர்-வேதங்களை நாவினாலே சொன்னவரும்; வெண்காடு மேவிய விகிர் தனார்-திருவெண் காட்டில் திருக்கோயில் கொண்டெழுந்தருளி யிருக்கிறவரும் ஆகிய சிவபெருமான்; உள்ளங் கவர்ந்திட்டுப் போவார் போல - எனது உள்ளத்தைத் தம் வயப் படுத்திக்கொண்டு நீங்கும் கருத்து உடையவர் போன்று; உழிதர்வர் - (அதன்கண்) ஞான நடனம் செய்து கொண்டிருப்பர்; நான் தெரிய மாட்டேன் மீண்டேன் - (அவ் வாறு சிவபெருமான் எனது உள்ளத்தில் ஞான நடனம் ஆடி அதனைத் தம் வயப்படுத்து வதை) நான் அறியாதவனாய் அவரோடும் ஒன்று பட்டுச் சேராது என் வழியிலே திரும் பினேன்; காணக்கண்ணால் - (நான் அவ்வாறு திரும்பினதை அவர் பார்த்துத் தமது கருத்தை நான் அறிந்து கொள்ளும் வண்ணம்) தமது நெற்றி மேலுள்ள ஞானக் கண்ணி னால்; என்ன விழி விழிப்பர் - எனது ஊனக் கண்களுக்குத் தெரியாதபடி என்னைப் பார்ப்பார்; கண்ணுள்ளார் - எனது அறிவுக்குள் அறிவாயிருப்பவராகிக் கரந்து நிற்பர் - எனது உயிரிவுக்குத் தெரியாமல் மறைத்து நிற்பர்; இது என்ன புதுமை என்பது குறிப்பெச்சம்.

இத் தேவாரப் பாட்டில் அடிசன், காமாச மறியும் பருவம் வந்த ஒரு தலைவி, தான் எதிர்ப்பட்ட தலைவன் தன்னிடம் வந்து செய்த புதிய அநுபவ கிழ்ச்சி களைத் தனது பங்கிக்குக் கூறும் கூற்றாகச் சொல்லும் அகப்பொருட்டுறையில் வைத் துப் பேரின்பச் சுவை அறியும் பருவம் வந்த ஒருயிர், தான் சிவபெருமானிடம் புதிதாய் அடைந்த வருகிற அநுபவ கிழ்ச்சிகளைக் கூறுகின்றார்.